周易象義

易象義卷之二

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終　彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終

艮下坤上謙卦取山下于地藏至高于至下故為謙謙則無往不亨通矣人惟內剛外柔則道德足以消恥物我而莫不愛敬亦有謙亨之象君子有終惟君子艮止之德本諸中坤順之行見於外終身一于謙

而可永終也　彖曰謙亨何以言之天道下濟而光明地道卑而上行天道指九三也一陽在坤卦之下以為卦主故云下濟艮有光明之象地道指上三爻坤本下而今居艮之上故云上行艮陽在内坤陰在外天德潛光下濟而地氣順之上升陽降陰升品物露生此謙之所以亨歟天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙觀之天道所益地道所流鬼神所福人道所好莫不萃之於謙可見人當一於謙也謙尊而光下艮是也卑不可踰上坤是也以崇高之山藏于卑下之地本高而能

卑雖卑而實高此所以尊而光卑而不可踰也君子
惟知以此而始以此而終終身由之不敢自滿盈也
謙卦以三爻為主三陽為下卦之終且有止義故取
有終之象君子即三爻之陽剛也坤亦有代終之義

初六謙謙君子用涉大川吉　象曰謙謙君子卑以自
牧也

初六位本卑下又能以柔順處之謙而入謙者也君
子之道也且柔中有剛何往不宜何險不濟故用涉
大川吉可見處險亦為謙之為善也象曰卑以自牧
也君子之謙豈特處人能退讓之謂其反己自治如

牧人之於物必時其馴擾以順其性情斯可自抑其血氣而純乎理義之用雖險難亦无不利矣

六二鳴謙貞吉　象曰鳴謙貞吉中心得也

六二柔順得中是謂謙德充積于中而詞氣之出自然謙抑故爲鳴謙之象　由中達外一歸於理義之正言之道也夫言由中出不可僞爲二本得中得正故耳若云自家號鳴其謙非謙德矣象曰中心得也謙順之德自然發之聲音言論一皆中心所自得者豈矯強以爲之哉

九三勞謙君子有終吉　象曰勞謙君子萬民服也

九三一陽為衆陰所歸而居坤衆之下是謂有大功勞于天下不矜不伐語以其功下人者也故為勞謙之象然處下卦之終且艮有止義故為君子有終吉陽剛處陰柔之中始終不易亦為有終之象即卦辭所謂君子有終是也象曰萬民服也卦惟一陽群陰皆其民也萬民之服豈服其勞哉功勞蓋天下而德盛禮恭萬民自悅服矣書曰汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功此爻得之九三陽剛為卦主故萬民服五柔則利用征不服矣

六四无不利撝謙　象曰无不利撝謙不違則也

六四陰柔處三陽之上五陰之下無所不利以施其謙者也是不為謙德中藏凡動息進退莫非謙之所施矣象曰不違則也蓋卑巽自持本有天然之則故柔順卑法于地以此施之于三則能下下以此施之於五則能承上施之上下咸當其則所以无不利也可見其撝謙者亦天理所當施無所為而有者矣二之謙見于言四之謙見于行三則有功不伐此卦由三而成也

六五不富以其鄰利用侵伐無不利　象曰利用侵伐征不服也

六五柔居尊位能自處謙下不自有其崇富而以其鄰者也蓋陰與陰為鄰而匪陽則不富惟六五中虛謙德自持故有不富以其鄰之象是不富即所以形容其謙而以其鄰則謙之至矣然而有不服者抑豈徒柔以待之哉柔不能綏則當剛以克之六雖柔而位本剛故又有利用侵伐之象如此則剛柔得中所以無不利也昔禹征有苗而益贊以謙謙之義始此

象曰利用侵伐征不服也所征伐者止于不服則師亦不得已而用之焉耳否則可以化諭懷服而亦伐之豈得為謙道哉觀征伐亦謙所不廢則謙不專於

柔而剛以克己斯為柔中之道

上六鳴謙利用行師征邑國　象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六陰柔在上處謙之終而形諸言語莫非巽順亦有鳴謙之象但處高不中或過于柔順而有當克者雖用之行師亦可也故有利用行師征邑國之象五上皆坤体坤為衆為順故象行師坤土故象邑國然謙而至于興師侵伐者豈專以征人為哉征者正也所以正己之不正也即如五上皆宜剛克以自正其陰柔之私乃所以為謙之善也象曰鳴謙志未得也

可用行師征邑國也謂謙雖謙而不盡由衷故志未得而志于行師然亦可用自治其邑國而已　安能如五之征不服哉夫鳴謙一也二之中心得者得以中也處三之下也上之志未得者未得以不中也處三之上也所以鳴謙雖同而中心得者爲貞吉志未得者安能已於邑國之征乎信乎謙不由中則已私未去不容不自克也

下三爻艮也皆吉上三爻坤也皆利艮靜而坤順也

☷☳ 坤下震上

豫利建侯行師　彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

坤下震上豫卦取雷出地上陽氣和暢故為豫坤順震動順在動之先也惟震動于坤之上故利建侯以君萬邦惟坤順于震之下故利行師以動大衆斯二者非人心之豫順和樂不能也　坤為衆有師旅之象震為卦主以統衆陰有侯之象　彖曰剛應而志行

順以動豫九四以一陽為群陰所應是其剛氣徹乎上下而其志得行矣豈有所矯拂于其間哉以卦德言之坤遇乎震是內順以外動為能順以動而一無所強此所以豫也豫順以動雖天地之大且如之天地亦順以動也況建侯順乎人心所欲立行師順乎人心所欲去而有不然哉觀之天地以順動故日月不過而四時不忒晝夜寒暑皆如之也聖人以順動則刑罰清而萬民服刑幾于措萬國共咸寧矣天地无心而成化聖人有心而无為要皆順理而動行所無事也否則豫悅而不本于人心之順動則與天地

聖人異矣可見時乎未動必順以先之時乎既順則動以行之人心悅豫惟其時耳信乎豫之時其義為甚大也君子不可不察凡彖傳中故字承上起下最宜玩

初六鳴豫凶　象曰初六鳴豫志窮凶也

初六陰柔在下因九四震鳴于上即欲鳴豫悅以應之故有鳴豫之象甚至發諸聲音則肆情縱欲無所不至凶之道也象曰志窮凶也方豫之初乃欲窮極其所欲則志得意滿其凶也必矣

六二介于石不終日貞吉　象曰不終日貞吉以中正

也

六二以陰居陰位本中正當悦豫之時與四全無比應節介極其堅見幾極其明如石之介而畧无沾滯故有介于石不終日之象夫人之所以不明決者不中正故也六二大中至正知微知彰知柔知剛方其未感而其介如石及其有感而不俟終日如是則中心無為而守至正幾微之際應感如神何吉如之係辭所謂吉之先見是也六二處坤土之中有石之象初應四而鳴三比四而盱二獨介然于中其堅如石不終日見之豫也象曰不終日貞吉以中正也惟有

中正之德絕無係戀九四之意其殆先事而豫者乎

六三盱豫悔遲有悔　象曰盱豫有悔位不當也

六三以陰居陽徒見九四為豫之主欲進而上視其豫未能即從亦已貪慕其逸樂矣其心不能以無悔也但其悔也非得之于幾先者也必待事理暴著禍患切身乃能知悔是亦遲而有悔者矣六三以下視上有盱之象久雖近而隔于兩體有遲之象象曰盱豫有悔位不當也位不中正所以　悔也悔之遲也所謂猶豫是也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪　象曰由豫大有得志

大行也
九四一陽為豫之主因天下之順而動之豫之所以豫者由九四也陽剛一動衆陰莫不順從其有得也大矣故為由豫大有得之象斯時也蓋可以陰類朋黨而疑之哉當開誠布公勿懷疑貳則五陰朋聚我以一陽貫之于中如括髮横簪而有朋盍簪之象觀之卦体其象儼然陽剛震体本能勿疑但德陽位陰未離朋類且處五位之下故以此爻之象曰志大行也振剛明之志以成天下之豫則動罔不得而樂与人同其志可大行矣陽本大也即彖傳所謂剛應而

行是也

六五貞疾恒不死　象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

六五柔位乎剛且柔震体陽剛以動位雖正而有疾也故為貞疾之象但柔弱雖不能去疾位中猶可常存故又有恒不死之象九四一卦由之以豫五獨以陰柔之俗欲豫而不可得者也故此爻獨不言豫惟不豫故疾象曰六五貞疾乘剛也以五柔乘四剛以正得疾五尚可柔乎四也恒不死中未亡也中者人所得以生之理夫固其可恒者所以中雖有疾不至

於亡使不恒則死亡可知矣信乎生于憂患死于安樂不可不慎故五取不豫之象

上六冥豫成有渝无咎　象曰冥豫在上何可長也

上六豫之極也又以陰柔居之故為冥豫成之象然極則必變且震動之終不容不改故冥豫雖成又為有渝之象過而能改庶幾其无咎乎象曰冥豫在上何可長也不可長則可渝矣此雖據豫卦之終而言之實因冥豫之成許其有渝以補過要亦以震而得无咎也

卦彖大象皆取和豫之義惟四爻為和豫也初上逸

豫二豫先三猶豫五弗豫玩辭可見

䷐震下兌上

隨元亨利貞无咎　彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨利貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

震下兌上隨卦取陽動陰說故為隨下卦陽剛震動上卦陰柔兌說本大亨通初剛上柔位本利貞而得无咎者何也陰陽動說多易徇乎情以已隨人未必一循乎道故必元亨利貞四德咸備斯无咎也　彖曰剛來而下柔動而說隨此隨之所以為隨也夫震剛而兌柔震下而兌上此以卦躰言之震之一陽在陰柔之下若自上而來故稱來也震動而兌說陽動

而陰隨此以卦德言之惟動則說故為隨也夫柔隨剛下隨上者常也剛來下柔則剛隨柔矣下動上說則上隨下矣如此而隨豈妄隨哉隨以時也故必大亨利正斯可无咎而天下其隨時矣夫時之所在孰能違之惟與時俱變略无意必固我之私則天下之隨其時者隨其元亨利貞之道也况從時制者下之分度時宜者上之道則柔上下之隨適當其時則時無窮隨亦無窮如是而隨何咎之有所以隨時之義為甚大歟噫無可無不可非聖之時者其孰能之，隨蠱二卦本同一宮也隨之初卽自蠱之上來故曰

剛來而下柔玩卦象自見

初九官有渝貞吉出門交有功　象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初九一陽震動于下隨之始也即所謂剛來下柔而為一卦之主是也官宜在上今官而曰隨則我之所主者渝有變矣但隨時而動變而從乎正焉吉之道也然門內之隨多係於情出門之交則之始也惟出門則不私其所隨而隨處得益矣雖四陽若不相應而同德相交惟理是從故又為出門交有功之象初為卦主故曰官震為動躰故曰渝陽得陽位故曰貞初

爲爻之始故曰出門初前六二陰耦有門象初不比
二而應四故曰有功象曰官有渝從正吉也出門交
有功不失也從正不失无非欲人慎其始隨之意況
正非執一之謂乃變通以隨時也時可隨則隨而不
牽於私故不失其有功斯道豈小補哉

六二係小子失丈夫　象曰係小子弗兼與也

六二陰柔所隨多溺於偏係不能自守以須正應故
爲係小子失丈夫之象小子指六三丈夫指九五陰
小陽大二本當應五而比于三故係於偏則失其正
是以象曰係小子弗兼與也偏正不能兼從而公私

義利豈容並行哉隨者以下隨上如行者以後從前亦取陰隨陽義初九震主恐不可以小子君之況勇中小字皆指陰言然而係之云者亦隨而泥于私之謂也上拘係則在人不在我矣

六二係丈夫失小子隨有其得利居貞　象曰係丈夫志舍下也

六三以柔居剛本無正應雖所隨不無偏係猶能以下從上以柔從剛也故為係丈夫失小子之象丈夫指九四小子指六二況其所隨者三四相比求即得之耳但三亦震體易動故利居貞二在三下象曰志

舍下也從上舍下而志亦正特利在居貞耳

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎　象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九四剛居柔位本不中正且兌體未免說人從已故隨有獲以已之陽獲下二陰謂獲人之隨已如此則處非其位而入得衆心未免勢位相逼雖以下隨上以陰隨陽未嘗不正其實雖正亦凶豈知四之所當隨者在于孚五方爲獲上有道也果能本之以至誠而所孚在道非所見極其明者能之乎然則誠以孚五而有孚在道者以其明也夫何咎象曰隨有獲其

義凶也有孚在道明功也蓋四剛不正而五剛又不可犯是以象雖有獲而其義則凶必所孚在道而惟明有功斯可免其凶矣

九五孚于嘉吉　象曰孚于嘉吉位正中也

九五陽剛居尊且得六二正應所孚一于中正而至誠動物略無所係蕩蕩平平天下成不言而信之化矣此非隨之至善而得夫亨嘉之會者乎吉可知矣象曰位正中也上下中正以相孚則九五之孚一惟隨乎善而已矣夫配曰嘉偶昏曰嘉禮言陰陽相得也隨之世皆急於求合故各爻皆有係有求有獲惟

五陽不苟隨而隨出于孚配合孔嘉其吉為何如

五不言係亦不言隨而獨曰孚以其位本中正故也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山　象曰拘係之上窮也

上六坤陰柔順之至隨之極也其文王羑理之時乎文王三分天下有二以服事殷可謂隨之極至无以加矣時遇暗主既拘係之乃從維之其困窮為何如也然卒竟隨大亨貞文王用是亨于西山而天下莫不隨之矣西屬兌即文王所居與王用亨於岐山同君曰享祀則王者祀天地未聞徧祀一山者蓋隨君

者臣之道文王之隨非隨紂也道在當隨特値乎時之窮耳象曰拘係之上窮也文王時値上六之窮亦惟盡其在我而已亨則窮而通也此爻惟文王足以當之固周公舉以屬之文王所以立萬世隨時之法若以居係固結爲隨恐與上窮之象不合且玩隨卦六爻惟陽之所隨者無所係故初五皆吉而四無咎若陰則不免有所係矣二係小子三係丈夫皆未盡善猶以拘係人心爲隨之至善也可乎

䷑ 巽下 艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日　彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱、元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

巽下艮上蠱卦取剛柔不交下巽上止故為蠱蠱則前事之將壞乃後事之方新而蠱之所以事；者必大善亨通斯為事之善利涉大川斯為事之濟先甲三日後甲三日因其事之終以為之始而蠱不終于蠱矣　彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱剛上者艮之上九也柔下者巽之初六也剛則在上者止于上爻

以成艮剛遇剛矣巽固在下而在下者遜于下文以
成巽則遇柔矣巽在下者既巽而不能爲剛在上者
又止而不背爲此所以成蠱也是蠱也果元亨大通
雖天下之大可平治也利涉大川豈徒往有事
而蠱可飭也天干以甲爲始以癸爲終先甲三日則
爲辛壬癸固有終也後甲三日則爲乙丙丁實有始
也終則有始天道自然之流行而甲固終以爲始者
也天且不能外也人道承先事之終者可不于後事
慎其始哉艮東北巽東南甲正東故有先甲後甲之
象中居震位承艮起巽亦可見終則有始之義若云

若云先甲之辛為自新後甲之丁為叮嚀於終則有始之義不相關至于蠱之因終有始既壞復治序卦蠱者事也雜卦蠱則飭也皆互為發明

觀卦象因見蠱之所由成而卦才則皆足以治蠱者也况易道不重在發明成蠱之由惟重治蠱之道終始相承則爻中所謂父母與子之象亦有着落不必各爻另尋父母之象

初六幹父之蠱有子考無咎厲終吉　象曰幹父之蠱意承考也

初六一陰在下其才雖柔而蠱在于初尚易治也人

子承傾父事而斡辦之在父則為有子而考得無咎父喪稱考子初斡父事亦能為父補咎者也故為斡父之蠱有子考無咎之象然才弱而事易濟是以始雖危厲而終吉也巽為木斡亦有根斡枝葉一本相承之義象曰意承考也事雖不得不改而意在承考亦可謂善繼父之意矣

九二斡母之蠱不可貞　象曰斡母之蠱得中道也

九二以剛居柔雖與五正應其可專以母帰之五抑可専以二之剛臣事五之柔君言哉蓋二本巽躰且為内卦居中斡母之蠱之象即本爻可推矣不然初

當以四爲父也可乎哉然而不可貞者巽以行權之謂也大凡母事之壞於内者宜婉曲行之不可執一以爲貞也故曰不可磯亦不孝也若徒恃其正不能巽順承事未免以剛而傷其恩矣象曰得中道也剛而得中斯巽而不失其正可見柔行巽入乃能幹母之中道亦非徒令以爲巽也

九二幹父之蠱小有悔無大咎 象曰幹父之蠱終无咎也

九三陽剛大過雖幹父之蠱而不免小有悔者在巽體之上而過于剛爲則失順親之道或才氣之奮發

非至誠之感乎故有悔而小也然蠱非剛不足以幹之縱有咎不至于咎之大矣何也雖以過剛致悔亦以能剛克咎與其咎之大也无寧悔之小乎象曰終無咎也要其終而言之不至陷親於不義雖悔何咎

六四裕父之蠱往見吝　象曰裕父之蠱往未得也

六四陰柔得正事不因而大壞然以寬濟寬循習故常在目前亦若小康而由此以往不可救藥則亦終于止焉而見吝必矣故為裕父之蠱往見吝之象豈裕之為不可哉當幹蠱之任既不能防之於未萌又不能飭之於已壞玩愒歲時雖有善者亦無如之何

矣以四本過柔又為止躰事多壞於因循故也象曰往未得也未得所以見吝况四之柔懦若此雖欲往而幹之其可得乎

六五幹父之蠱用譽　象曰幹父用譽承以德也

六五陰居陽位才若不足然有剛柔協中之德所以幹父之蠱非徒幹之以才也惟其德協剛柔周能諭親于道承顏順志烝烝乂不格姦父卒為之底豫所謂善則歸親能用譽以承親者也象曰承以德也六五之所以承親者以德不以才而一德相承子為孝子父為慈父用譽揚親于德寧有大于用譽者乎彼

謂用賢財子有令譽又謂用譽即用九二之賢皆于承以德不相關承與意承考同俱自本爻言

上九不事王侯高尚其事　象曰不事王侯志可則也

上九蠱之極也陽剛在上才雖足以有為然自原在於事外而事不可為時又當止故為不事王侯高尚其事得以自遂其在上之高也夫既以高尚矣又何所事我士何事王子謂之尚志是以象曰志可則也此爻本為艮體可止則止志之所以可法則也故獨以高尚言之而无取于幹蠱之事矣下五爻父子終始相繼寧有可高尚之時乎君臣之間斯有不可則

止之義
上為門蠱之極國事已不可為君子值此而高尚其
志非得已也
蠱以幹蠱為尚初五皆柔居剛位二剛居柔位而俟
善者以其剛柔相濟也故上九剛居柔者雖高尚其
事而志可則焉九三以剛居剛而有悔六四以柔居
柔而見吝凡論剛柔者可以定位拘之哉

地澤臨

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶　彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

兌下坤上臨卦取二陽漸進以臨四陰故為臨是臨也臨以剛陽之德非臨以位也元亨利貞二陽從下浸長以臨群陰天道大亨而正四德咸備也至于八月有凶觀即八月之卦二陽在下為臨二陽在上為觀臨觀相反是以序卦現次于臨乃陰陽消長自然之理聖人因以寓戒謂自臨至觀則陰又盛長而陽

消矣致凶　彖曰臨剛浸而長指二陽也說而順指兌坤也剛中而應指二五也三句總言臨之所以爲臨也夫剛之長也必以漸剛之進也說而順剛之中也而柔中應之大亨而正已有成乾之勢是乃天之道也進化自然一變人力不與所以元亨利貞也至於八月有凶消不久也陰陽消長若循環然自臨之十二月以至觀之八月則陰長於下而陽消矣陽長則吉消則凶也陽方浸長而即懼其消　易謹未然之防常切于方盛之際每類于此

臨八陰數兌少陰屬西方有月象故云八月復七陽

數震少陽屬東方有日象故云七日

初九咸臨貞吉　象曰咸臨貞吉志行正也

初九一陽在下其氣上行自與群陰相為感通所居者正位所行者正道所感而應皆正人吉之道也故為咸臨貞吉之象可見陽雖在乎下也其志必欲與二同行以臨群陰　何其正乎是以象曰志行正也行正即書所謂無偏黨反側而惟以蕩平正直為心是也正則吉矣咸即咸卦之咸無心之感也陽本天氣也地感天氣之臨故曰咸臨

九二咸臨吉無不利　象曰咸臨吉無不利未順命也

九二二陽浸長以臨群陰彖謂剛中而應大亨以正是也故有咸臨之象夫以陽臨陰必至誠中孚感而臨之如此則吉無不利何也二陽雖為卦主足以臨陰然群陰猶盛且坤有順德而卦則在上是以象曰未順命也惟其未順命而又不欲以勢臨之必孚以剛中之德然後吉無不利四陰其順命矣今陰俱在上亦有未順命之象咸從感義為長若云偏也皆也不免淩逼之意且所感在初不必專指六四在二不必專指六五苟專有所指則三與上獨非其所臨乎一卦二陽四陰而四陰俱在二爻之上固有未順命

之象然必咸臨斯吉無不利即有未順命之義

六三甘臨无攸利既憂之无咎　象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六三陰柔不正居二陽之上徒以甘說躰相媚故為甘臨之象夫剛長以正終非甘言謟佞之所利是以無攸利也然憂者甘之反也既能憂而改之庶乎遷善改過斯無咎甘象兑說象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也以陰處陽而恃兑以為說位既不當矣果能因此而懐憂懼之心則雖有咎而咎不長俟陽之自長而臨之可也

六四至臨无咎　象曰至臨无咎位當也

六四陰柔得正與初九正應剛柔相爲感通臨之至也以四三地與澤相比故爲至臨之象彼此以正相感而誠意各極其至則非朋從之私矣故无咎夫四本陰位是以象曰位當也當則何咎之有况居位既當而以柔應剛無不當也

六五知臨大君之宜吉　象曰大君之宜行中之謂也

六五柔中居尊知九二之剛中浸長而虚中以應之則聰明睿知足以有臨何所不宜故爲知臨大君之宜吉之道也大陽剛本大五位卑知二陽之臨能虚

中無聽不自用而自用人所謂知臨所謂大君蓋取諸此樂取諸人舜之所以為大知也象曰行中之謂也六五坤體虛中以虛應剛中此中之所以行知之所以大歟

上六敦臨吉无咎　象曰敦臨之吉志在内也

上六坤順之終敦厚之極也以此臨乎一卦之上是坤厚載物之德安土以待乎陽剛之來其敦厚為何如故為敦臨之象且與下五爻陰陽皆無比應牽係之私實无所不感无所不臨所以吉无咎也俗呼地上高堆為敦上爻為坤體最高處故以敦象之象曰

志在內也坤陰在上而志則在乎內卦之二陽此所以為敦臨之吉乎

風地觀

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若　彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

坤下巽上觀卦取二陽在上為四陰所瞻示故為觀大凡君子以一人係天下大瞻仰者端有出于儀文之外故觀諸祭祀當其方盥而未薦之時穆〻然精誠凝聚恭已無為已矣在下之人固已孚信而顒然以仰之不待既薦始孚而化其感應神速如此即中庸所謂篤恭而天下平也顒即仰首而觀之象　彖

曰大觀在上順而巽中正以觀天下在上者二陽也二陽本大故在上為大觀卦之象也下坤順而上巽卦之德也五以陽剛中正之德為天下所觀此其觀之所以大乎然觀以神用者也觀盥而不薦則不待既薦而有孚顒若夫固下觀而自化矣觀感何其神乎然化不自化而化乎神天道君道其神一也觀天之神道而無聲無臭四時不忒天之觀也聖人神道設教不大聲色而天下心服非聖人之觀乎可見中正觀民尊嚴之中實德昭著而一出于自然天下之化中者亦莫 其所以然此所以為神所以為天下

之大觀也然則觀天與聖人之神道而神感神應可默識矣故曰至誠如神

神道設教豈有他哉即係辭所謂戶之闔闢變通見象形器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神聖人以此教民民日用之而不知耳虞書敕典庸禮命德討罪皆謂之天知天則知神矣

初六童觀小人无咎君子吝　象曰初六童觀小人道也

初六陰柔在下去九五大觀最遠如童子未有知識雖觀不能遠見故為童觀之象此在凡民日用不知

故无咎若君子不著不察則可羞矣何也小人者觀人者也君子者為人所觀者也為人〻所觀而无得于中正之道則亦小人之无足觀也已象曰初六童觀小人之道甚言其觀之小非君子所宜有也初二皆陰初位陽故為童二位陰故為女

六二闚觀利女貞　象曰闚觀女貞亦可醜也

六二本與五應特以柔弱之質仰瞻中正之道且自內卦以闚外卦故有闚觀之象然處大觀之時乃自內闚外在女子柔順中正則然故云利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也醜夫夫而為女子之觀也

六二居上下之間故有進退之象且居下之上惟反觀乎德之自我生者果足以經濟天下否也量己以為進退可仕則仕可止則止不取必于人而取必于己乃能不汲汲於功名之會矣三近上卦巽體離卦傳曰巽為進退象曰觀我生進退未失道也進與退在我皆有可觀何至于道之失乎是進退之在我者莫非道也

六四觀國之光利用賓于王　象曰觀國之光尚賓也

六四柔順得正上巽九五之剛中國有以致其禮遇而上觀乎國家之德輝矣是蓋以賓禮際之不以臣

礼待之者也故為觀國之光用賓於王之象夫觀光者賢人之素志賓賢者人君之盛節如是而觀、以德不以職所以為觀之善也五居位有王象四近五有用賓之象象曰尚賓也尚賓則近陽而可觀美矣况上有賓賢之礼故得以觀國之光四五相際豈偶然哉

九五觀我生君子无咎　象曰觀我生觀民也

九五陽剛中正以觀天下者也萬邦之作孚本于一人之中正我中則天下為之化中我正則天下為之表正而民實由我之和正以生之者也故為觀我生

之象夫不取必于人而取必于己君子之道也五自自任天下之重有如此盖五本陽德之君子以身率民故无咎否則以不善化民而欲民之莫予違也奚可哉象曰觀我生觀民也本諸身者徵諸民未有影正而表不正者此九五所以為大觀也

上

上九觀其生君子无咎　象曰觀其生志未平也

上九有陽剛之德而不在其位則不任天下大觀之責故為觀其生之象盖一卦二陽大觀在五既已下觀而化矣上觀其生者觀五也特上本陽体亦君子人也與五合德無忿爭嫉妬之心故無咎象曰觀其

生志未平也均之爲陽剛也吾身不足以係斯世斯

民之大觀而至于現人之德化君子成已成物之心

豈如斯如已乎故曰志未平

䷔ 震下離上

噬嗑亨利用獄　彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

震下離上噬嗑卦因畫取象且頤中有物必齧之而後上下合故為噬嗑噬而嗑之故亨通震威而離明則以之用獄明足以辨威足以斷而強梗之徒靡不折服且柔中足以得情而布其矜恤之仁皆治獄者所以資也故為利用獄之象可見秉刑獄之權者惟其柔而得中所以明動相資剛柔不偏也　彖曰頤

中有物曰噬嗑以初上二爻皆陽為頤內三陰惟九四為陽故為頤中有物此噬嗑之象也頤中有物則為害噬而嗑之則害亡頤中不可使一物為之梗天下可使有梗化之民哉此所以噬嗑之而亨也以卦体言之則柔分者震則離柔分居內外即賁卦分則㓻柔之義也以卦德言之動而明者震動于下離明于上也以卦象言之震雷離電合而章威明其並行也況六五柔中上行以柔居則雖不當位然以之用獄則明不失之察威不失之酷刑之一成不易昔自不至于冤而柔中惟用獄之為利也然則觀之噬嗑

囿可見用獄之道亦可見聖人不得已而用獄之心

初九屨校滅趾无咎　象曰屨校滅趾不行也

初九最下且過刑于初過尚淺小不懲則大矣不得不用刑以誡之故為屨校滅趾之象皆取初下之義也繫詞云小懲而大誡此小人之福也言懲之於初故无咎况震為足震動于下不禁則行惟校其趾則不得以行其惡矣是以象曰不行謂止惡于其初也

六二噬膚滅鼻无咎　象曰噬膚滅鼻乘剛也

六二陰柔而膚亦易噬且因初之剛以噬之亦易為力故有噬膚滅鼻之象鼻乃中正之体也言噬之深

入至于滅矣不無傷于中正之道但始雖傷而終能噬之故無咎象曰乘剛也乘初剛以噬柔敎之膚故不免于中正之傷耳

六三噬腊肉遇毒小吝無咎　象曰遇毒位不當也

六三柔位乎剛而腊肉亦堅韌難噬故爲噬腊肉遇毒之象然毒必傷乎順矣雖有小吝而終必噬之故无咎周礼腊人鄭註云小物全乾曰腊三近離亦有日煐之義毒亦柔中有剛之象象曰遇毒位不當也三本剛位而以柔居之如腊肉柔中有剛寧不遇其毒乎

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉　象曰利艱貞吉未光也

九四順中之物也九本剛而乾胏近骨最難爲噬故觀之于順既爲噬乾胏之象初爲金矢爲剛直然以一卦觀九四之奇畫又爲得金矢之象但以剛居柔利在克艱持危斯貞而吉也象曰利艱貞吉未光也吉而得之于艱貞由位不中正雖陽剛離体終非昭明有融之道

四金矢五黄金又因爻位異象

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎　象曰貞厲无咎得當

也

六五以柔居剛且又在上卦之中觀之于䷀有噬乾肉之象蓋乾肉比之乾胏則易噬矣然爻位得中又為得黃金之象黃謂中金謂剛即六五也但才終是柔必貞正危厲斯可无咎象曰貞厲无咎得當也言六五之得當者由其守正慮危故無咎也可見象言不當而爻言當者在卦柔居五剛本不當在本爻能厲貞故得當耳

噬嗑在一卦故利用獄六爻在初上亦取用獄之象中四爻玩其辭俱以噬物象之金矢黃金亦其本爻

之象曰據周礼聽訟必先入鈞金束矢以釋此兩爻似涉牽強莫若闕疑更善

上九何校滅耳凶　象曰何校滅耳聰不明也

上九陽剛大過且在一卦之上正繫辭所謂惡積而不可揜罪大而不可解者也不得不罪之故有何校滅耳之象其凶為何如何校滅耳過剛故也象曰聰不明也蓋耳本聰聽且為離体而傷滅其耳正以罪其聰之不明也人烏可自塞其聰不思聞義即徙以自免于刑哉

山火賁

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往　彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

離下艮上賁卦取離艮本皆有光明之義且二卦剛柔相文故為賁賁亨小利有攸往離明于內故亨通而賁之本立艮止于外故小利有攸往而賁之用行小謂陰也觀卦德明而止亦可見小利往之義　彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往蓋賁與噬嗑相反內卦六二之柔自噬嗑六五

而來文為離明諸內外卦上九之剛自噬嗑初九而
分上文柔為艮止于外剛柔錯綜惟柔來文剛則剛
為質故亨且內明也分剛文柔則柔為質故小利有
攸往以外正也以卦象言之陰中陰陽陽中有陰陰
陽剛柔交錯成文此天道自然之文也以卦德言之
離文明而艮止文理密察各止其所文質彬彬此人道
自然之文也觀乎天文三辰五行賁于天剛柔交錯
故可以察四時之變觀乎人文三剛五常賁于人文
明以斯止可以成天下之化矣是賁也貫天人之道
也在一卦故以下離上艮剛柔相文成賁在六爻又

以三陰三陽或成或來相比相應成賁會而通之賁之義盡矣

初九賁其趾舍車而徒　象曰舍車而徒義弗乘也

初九以陽剛之德自賁于下且在離明之初安處下位故有賁趾之象雖與四正應而其行尚遠與之相比而亦無所乘正以初剛不受柔文故又有舍車而徒之象夫君子之所自賁者以義為榮不以徒行為辱素貧賤行乎貧賤其舍車而徒一於義而已矣象曰義弗乘也初下卑於徒步蓋亦窮不失義矣

六二賁其須　象曰賁其須與上興也

六二離體柔順中正即彖所謂柔來文剛者是也離以二為主艮以上為主文可見二之與上在一卦之中實剛柔相須以成賁故有賁其須之象象曰與上興何也文剛者二也柔來者上也六二上九相與以興起乎文明之盛則二爻之賁其所須者不有在乎可見與上興即須字之義何必以須作鬚

九三賁如濡如永貞吉　象曰永貞之吉終莫之陵也

九三陽剛處文明之極然二四皆陰陽相錯自生光潤故有賁如濡如之象使因其濡而陽溺于陰未免以文滅質矣不知承乘雖陰三本剛正惟常永貞正

而不變為吉之道也象曰永貞之吉終莫之陵也今雖比于二陰而常正則又為所溺故陽剛得居正位終不可得而踰矣

三四剛柔相雜且離艮相連故皆曰賁如此又以兩卦相賁取象

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾　象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四柔居柔位且在艮体之下其賁將止而文將反乎質也故人馬皆白有賁如皤如白馬翰如之象夫初九乃其正應而乘剛以求之有如翰飛之疾者豈

爲寇哉乃求婚媾焉耳四之所乘者三之剛也故有馬象乘剛則幾乎逼矣故有寇象初剛四柔陰陽相應故有婚媾之象象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也四雖當陰柔之位而密比于三亦若有可疑者然終與初九正應以成婚媾何尤之有

六五賁於丘園束帛戔戔吝終吉　象曰六五之吉有喜也

六五陰柔得中且艮體安止不從外賁故有賁于丘園之象所賁狹小故又爲束帛戔戔之象陰性儉嗇居止于丘園物止于戔帛故吝嗇但不求榮華不假

物采而敦本尚實之風有孚於儀文華飾之外礼奢寧儉雖吝而終吉也艮象丘園方文明而即止象戔戔之束帛象曰六五之吉有喜也賁不以文而以實則不待外飾而無入不自得其喜為何如喜故吉也賁于丘園不于朝市以束帛不以華錦以寡不以多雖吝而可喜所謂文明以止此爻近之

九白賁无咎　象曰白賁无咎上得志也

上九賁之極所謂分剛上而文柔者此也以剛居上其本質也陽剛在上素本無色故為白賁之象文極而

反質素賁于是乎止矣夫何咎象曰止得志也上居賁之終而不以本采為事上之志也且賁之終為艮艮則止上之賁以白白受采賁極則返朴還淳此上之所以得志而天下之繁華榮寵舉出其下矣安足以動其志哉

四白馬五束帛上白賁即離卦所謂黃無色也之意

䷖ 坤下艮上

剝不利有攸往　彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

坤下艮上剝卦取五陰在下將剝落在上一陽而至于盡故為剝當剝之時小人盛而君子孤若往則并其一陽盡消之矣順時而止不利有攸往君子處剝之道也　彖曰剝剝也柔變剛也柔變剛將盡為柔剝之義也君子不利攸往者小人長也陰乃小人之道方長盛以剝消乎陽故君子不利于往也然坤順艮止為剝于此順而止之不使一陽受剝于陰乃云

觀象者何　柔之變剛在觀卦已見二陽在上之象矣故剝之順止其象得之于觀也消息盈虛天行則然君子敦尚乎消息盈虛而順止不往正以體天之行耳豈畏禍全身乎哉夫五爻變而為剝固天行之必然者四爻變而為觀天行之消息盈虛已有其漸況剝則必復故復亦曰天行

初六剝床以足蔑貞凶　象曰剝床以足以滅下也

初六一陰在下首剝乎陽故為剝床以足之象夫剝床止于足若猶未至于凶也但陽正陰邪剝陽則滅貞而其凶也必矣古人座用床卦体象床初在下象

足象曰以滅下也陰之滅陽必先乎下觀自古亂亡之世群小用事未有不刻剥其民以自填其溪壑之欲者及至民不堪命起為盜賊則國隨以亡矣曾有剥下而不凶者乎

六二剥床以辨蔑貞凶　象曰剥床以辨未有與也

六二陰漸進而上矣剥床以辨則上于足也二雖與下坤同體與五同柔其實于初三四五秩然有辨陰剥至二故為剥床以辨之象蔑貞凶與初同見君子當謹之于始也夫六二陰居正位亦謂之蔑貞何也陰以順承陽剛為貞而剥陽則蔑貞矣可見貞之不

可執也象曰未有與也雖陰之剝陽至五而止而二五皆陰不應實未有與爲凶各指本文陰柔言所係在君子不必更言凶也

六三剝之无咎　象曰剝之无咎失上下也

六三當衆陰剝陽之時獨與上九一陽相應而自剝其邪黨故剝之無咎之字指初二四五而言夫以陰助陽宜乎其獲吉矣而止于无咎何也象曰失上下也三居五陰之中而剝去陰黨獨應乎上則失乎上下四陰矣勢亦孤弱不能存陽而其一念為善之誠良有足嘉者故得免咎而已矣

六四剝床以膚凶　象曰剝床以膚切近災也

六四在下卦之上陰愈上進與上九同體則切近于身矣故為剝床以膚之象四于上最切近故象曰切近災也剝床以足以辨既蔑正而凶矣災及其身其凶為何如

六五貫魚以宮人寵无不利　象曰以宮人寵終无尤也

六五陰柔居中雖足以統率群陰而實居一陽之下使群陰若魚之相貫順序而進以順承乎陽故為貫魚以宮人寵之象魚陰物宮人陰類貫指初三三四

以之者五也五陰容比上爻之陽故有寵夫陰至五已極矣一陽在上而五能以陰承陽故無所不利象曰以宮人寵終無尤也率群陰以受寵于陽則陰受制于陽矣何過尤哉觀六五爻辭全非剝意正以剝至四亦已凶矣于此不言剝而深有取于五者初二四無比應于陽故凶三應陽五承陽故无咎无不利亦實象也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬　象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

上九五陽消剝殆盡止有一陽在上猶歲寒百果零

落止有一大果不食者存焉剝極必復碩果有復生之理也碩果不食之象其機危其寓意深矣艮為果蓏一陽在上故象大果然自上九言之艮為輿體雖一君子在上而以衆陰載一陽在君子有得輿之象以一卦言之終為剝義小人類君子以庇覆其身而以一陽覆五陰則為廬也衆陰剝上一陽在小人則有剝廬之象不知斯民不可一日無君子也若小人剝盡君子不過自傷其身耳何可用哉象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也可見君子為民所載固不可去而小人何為自剝其廬也耶終不可

用乃所以深儆之也

地雷復 震下坤上

復亨出入無疾朋來無咎反復其道七日來復利有攸往　彖曰復亨剛反動而以順行是以出入無疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

震下坤上復卦取一陽震動復生于五陰之下故為復一陽復于下則生生不已故亨通出入无疾一陽順以動也朋來無咎衆陽將類　進也反復其道乃自然之理七日來復亦一定之數利有攸往而為臨為泰以至於乾揔言復之善也　彖曰復亨剛反也

震之陽剛動反而於坤順之下故亨也在剝曰柔變剛故在復曰剛反然陽剛一動于下者必有順行于上之勢自其復于下是陽之入也自其進于上是陽又將出為震動坤順一入一出動而順行順則何有于疾乎況一陽既復斯群陽朋来陽德復亨何咎之有然所謂剛之反者復其道也一陽在剝已將盡矣其復来之數則不過乎七何也如時自午至亥止于六月至子則復矣易卦自初至上止於六爻至初則復矣況七乃少陽之數七日者數之所必不能越乃天行一定之運也如是可利有攸往以陽剛一復則

其漸長也必矣而不至於純乾不已也是復也其見天地之心乎蓋生物者天地之心也剝則一陽生生之機幾乎息矣但七日則必復來而陽剛震動于下則乾元資萬物之始者已於此乎萌焉是復非天地之心而復不可以見天地之心乎天地之心見於一陽初動而非見于靜伊川先生發之已詳堯夫先生冬至詩所以指點天地之心者更為親切雖然人皆得天地生物之心以為心也人心獨不可見乎聖人喫緊提揭人心斯其至矣

初

初九不遠復無祇悔元吉　象曰不遠之復以修身也

初九一陽來復于初為五陰之主是震動于五陰之下而復之最先最微者也真陽本天地生物之心陽本剥于上即復于下天地之心復之不遠也人心本善或有不善之念而一覺即反于善是人心不遠之復也人心復之不遠則不至于悔矣謂非大善而吉之道乎繫辭謂顏子有不善未嘗不知知之未嘗復行論語謂克己復禮是也可見復即真心發見之端雖人人同有然陽剛初動得正震體戒惧不忘非真能克己而剥盡陰邪者不能也若悔亦真機所發而復不遠者不至於悔若遠則不可語復之初矣　象

曰不遠之復以修也身形色天性人身本至善也身之不修由自遠其善所以常至於悔耳果時時審自修之功則能默識此心之體一有不善即覺而復之則一陽為主於内而吾心之復即復乎天地之心也修身之道何其切乎觀顔子非禮勿視聽言動可以証修身矣

六二休復吉　象曰休復之吉以下仁也

六二陰柔雖不知初剛但陽剛初復于下則在二有必復之機故為休復之象休即心逸日休之意吉之道也復本于初之陽剛休由于二之柔順居中得正

容比于初故休復吉象曰以下仁也蓋九初仁人容
比于下在二則有不容不復者何也與善人居忽不
自知其入于善也况一陽復之於下陽氣必為之上
進而仁者以萬物為一體則精仁之灰寧有不休復
者乎若謂二能下乎仁則于爻象未穩合
彖辭復其見天地之心二爻象辭以下仁也合而觀
之可見仁即天地之心也復也者復此也修身也者
修此也且六二之吉得之于下仁則欲為仁者其可
以不親也哉合四爻觀之又曰從道可見修身以道
修道以仁總名為復

六三頻復厲无咎　象曰頻復之厲義無咎也

六三以陰處陽震極躁動且三視初復二復蓋亦屢失屢復者矣故為頻復之象但頻則危厲而頻復尚能補過故無咎可見處震動之極而後善端發萌蓋亦徵色發聲而後喻改者故曰震無咎象曰頻復之厲義無咎也復而頻為若不免于咎矣然自知頻復之非而能自惕惧是于義則無咎也知善之當為則知惡之當去也

六四中行獨復　象曰中行獨復以從道也

六四雖處四陰之中然能從中而行獨與初應以復

之于善故為中行獨復之象所以上承六五虛中之美下闢群陽來復之機者胥此也象曰以從道也夫初復不遠道也四獨違群陰以應初陽非從道而何然爻居五陰之中故謂之中行五陰惟四與初應故謂之獨復

六五敦復无悔　象曰敦復无悔中以自考也

六五柔順居中本有體厚之躰當陽長之時敦厚以自復于善故无悔且中固所以厚其復也惟中虛全無係應之私其敦厚為何如象曰中以自考也五本中位而悔由中出以此自考其亦內省不疚者乎

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征　象曰迷復之凶反君道也

上六純陰故象迷復復而迷焉故有天災人眚師敗君亡十年不克征蓋復以自知與迷復正相反也孟子曰行之而不著焉習矣而不察焉終身由之而不知其道者衆也即迷復之謂也何也終身由道非復而何終身由道而不知非迷復而何故以之治衆而終至于火敗以之自治而牿亡其天君所以十年不克征終身不自知其復極言無復亨之時也坤先迷師謂坤國君謂初陽十為坤之終數若云迷而不復

則無此例象曰迷復之凶反君道也夫君道者何陽剛是也上六以純陰處復之終與君道相反故以其國君凶矣惟極陰則迷惟極陰與陽剛相反則凶知陽剛即君道可見君道乃人人所同有者迷于所復則人人失君道矣卦辭七日來復天行也爻辭上六十年不克征反君道也蓋不遠復於初者陽來于七也迷復于上者陰終于十也在天為天行在人為君道其實一也

天雷無妄

䷘ 震下乾上

無妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往　彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

震下乾上無妄卦取動以天故無妄夫人心惟動以天則無一毫之妄矣无妄之卦一陽動于下而純乾陽剛在上本自大通不滞本自利貞不偏而四德全備乃無妄之德若有一毫匪正則有眚而不利有攸往矣其可以不正哉　彖曰無妄剛自來外而為主

于內與以震之初陽為主以下卦為內即反對卦體視之外卦本艮而震之一陽自外居內則不二以二所以為無妄也以卦德言之震動而乾健以二五言之剛中而柔應如此則一于貞正無偽妄偏倚雜于其間而具大亨者以正而已然大亨以正豈人為者哉乃天之命也其匪正有眚不利有攸往何哉自初九一爻言之陽本在上既有外來為主之嫌而震動于下又有恃剛欲往之意稍有二毫匪正即匪天之命也匪天命即不可往而行之也无妄之往何之矣天命不祐行行矣哉數句正解不利攸往况一卦六

爻皆無妄全重正與不正或謂无妄未有不正者彼雷或動于十月謂之正也可乎言必信行必果亦匪正之一端觀象玩辭可以意會

初九無妄往吉　象曰無妄之往得志也

初九即剛自外來為無妄之主者也震乾本同一體乾剛在上震動得正由內達外何往不吉象曰得志也二陰在前既無所阻三陽在外又皆正類隨其所往莫不得其志也可見正則往吉不正則不利攸往象自一卦言一爻此自本爻言也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往　象曰不耕穫未當

也

六二陰柔中正一無所作為于其間故有不耕穫不菑畬之象夫為而必獲惟農則然不耕穫不計始終不菑畬不計難易立心如此正誼不謀利明道不計功矣如是而往則一無計慮又焉往而不可哉況六二爻位供陰處雖初陽之上而得中正以此而往何所不利惟其中心無為以守至正即孟子人有不為而後可以有為之意則字宜重看象曰未富未當有欲富之心也以未富而往以柔中往應剛中何不可者況純陰虛中即未富之象也或云此爻為無妄

之福
夫耕穫菑畬而收成富庶皆分内事也充義至義之盡亦妄心也并耕穫菑畬而不爲夫何妄哉無非極言以形容其无妄之意

六三無妄之災或繫之牛行人之得邑人之災　象曰行人得牛邑人災也

六三陰居陽位既不中正震体動極不免有災如或繫之牛而偶脫所係已爲行人之得矣而邑人反遭詰捕之災是三之災莫之致而至者也無妄之災也何也六無定在行人也三不可移邑人也以六居三

其不正者六也三因六以取災非無妄之災而何象曰行人得牛邑人災也行人與牛皆屬陰行人之得震有動義

九四可貞无咎　象曰可貞無咎固有之也

九四雖陽剛健體處亦不正然于初震之動無所係累則乾剛同体居上夫固可正者也正則無咎而可之云者固其以剛居柔也與坤六三可貞之義同象曰固有之也豈不可正而強以正之哉九四本乾体也六位時乘六龍四亦乾之本位非固有而何此所以為可正也

九五無咎之疾勿藥有喜　象曰無妄之藥不可試也

九五即剛中而應无妄之至也夫何疾哉然乾剛中正本無疾也而震動于下且陰柔相應亦足為中心之疾但非我所自致惟久則自定勿以藥治之斯有喜矣有喜謂不必藥之而疾自亡也象曰無妄之藥不可試也夫以无妄而疾又以無妄而藥恐不免因藥起疾矣九五中正必不為下震動為陰柔係累藥何試哉

上九無妄行有青无攸利　象曰無妄之行窮之災也

上九乾体亦無妄也剛不中正且處卦終有徒徙于

行之象故有眚无攸利蓋無妄而所遭不常又欲別行則異自已生大何利哉與乾上九亢龍有悔同象曰无妄之行窮之災也此爻卦至上則窮窮則行行則有災以位而取災者也內卦震体在下三爻俱許其當動外卦乾体曰可貞曰勿藥曰無攸利俱不許其動也

山天大畜

☰☶ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川　彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

乾下艮上大畜卦取乾艮皆陽以陽畜陽斯所畜者大故爲大畜且天在山中有畜聚之義艮能正乾有止畜之義大畜利貞言所畜者大而利于正也惟所畜者大故不家食吉可以享天下之大烹利涉大川可以濟天下之大險也　彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德蓋以卦德言之乾剛健艮篤實輝光畜之

不已故日新其德所畜何其大也此大畜之義也艮體陽剛在上而六五尊尚其賢為能止乎乾體之健是以剛畜剛大而得正所以利於貞也如此則不家食吉利涉大川矣何也剛上而尚賢則能養賢以及萬民而六五為能虛中以大畜矣一卦四陽獨上九一陽在上有不家食之象六五能尚之以止乾陽亦有尚賢養賢之象養即畜義乾本天道也艮應乾所以應乎天也觀上九陽爻獨出二陰之外亦有涉大川之象且應天以濟險則險難安足以阨之哉觀彖傳文法獨與他卦異不云健止而云能止健可見大

畜一卦當以上九為主不曰應剛而曰應天總以上卦應下卦故不取五二剛柔之應知此知則大畜之貞矣

初九有厲利已　象曰有厲利已不犯災也

初九陽剛在下必上進者其勢也然四六陰柔若必欲進則大畜之初反為四陰所畜而不免危厲莫若已而不進之為利也故為有厲利已之象子夏傳曰居而俟命則利往而違上則厲當已則已有畜之義象曰不犯災也知其危而已之則雖有災危莫之犯矣

九二輿說輹　象曰輿說輹中無尤也

九二剛健與初三同為乾體故有輿象二在下卦之中有輹象然以剛居柔又為六五正應若輿之說其下縛而不能進鋭故有輿說輹之象當大畜之時不免為陰所畜矣以二之体本柔而六五亦陰柔故也象曰中无尤也輿而說輹特說其車下之縛而其中如故尚不失為輿也二本中位中故無尤與小畜九三輿說輻不同蓋輹者車下縛也輻者車輪也輹與輻各異而所說又各有其義玩易者皆混然無別何哉

初二皆乾體剛健而四五陰柔亦皆正應然初利已
二説輹何也初二上進則四五之陰得以畜之是小
畜矣何以名大畜哉
九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往　象曰利有
攸往上合志也
九三剛健居下卦之極四五俱陰柔又不足以禦之
故馬雖良而有馳逐之象然所居正矣使過剛鋭進
不可也故必利于艱難貞正使曰閑其車輿防衛斯
利有攸往而大畜成焉乾体故曰良馬逐下健上止
故象曰閑輿衛上九同德故象利往象曰利有攸往

上合志也剛健上進陽之志也三與上合其進不可
止故利艱貞
六四童牛之牿元吉　象曰六四元吉有喜也
六四陰柔得正爲艮之初有童牛之象艮本止也與
上爻同體而受其畜止爲有童牛牿之象蓋童牛未
角之時而先事以防閑之則爲力甚易牛留于牿而
忘其觸爲所以消馭其血氣而畜之易易也惟四有
順正之德故大善而吉象曰六四元吉有喜也喜其
當大畜之時即能畜止其陰不爲陽剛之害是禁於
未發功不勞而性無傷也

六五豶豕之牙吉　象曰六五之吉有慶也

六五柔中其位則剛不畜則陰躁亦足為害居大畜之五位而上爻畜之得其要故有豶豕之牙之象爾雅訓豶豮埤雅云以杙繫豕謂之牙惟牙設而剛躁自止所以為吉也豶善奔騰畜之方純即于上爻象見之象曰六五之吉有慶也時當大畜而陰躁不止未免有害於陽剛惟制之得其要則天下受其福而其慶無窮矣

牛與豕皆陰物牛為純陰故六四象之豕陰而躁故六五象之牿牙皆本于久艮止取義何必謂四畜初

五畜二哉若以四五畜初二是小畜大矣初二亦無牛豕之象但畜必積必以牙者雖得其要不如牿牛防其角者其機為危易故五吉四元吉此又可知大畜之當豫

大畜一卦以上卦為主自上九視四為牿童牛自上九視五為豶豕牙以艮止本在上也

上九何天之衢亨　象曰何天之衢道大行也

上九畜之極卦之主也陽剛畜極何所不通故以何天衢象之夫艮一陽在上而乾三之陽乃天道也畜而至此則天道之大我其以一人負荷之而亨通無

滞矣象曰道大行也道即天亨大行則亨矣畜之大故行之大畜道大行也艮為徑路在上則為天衢之象行字正與衢字相應何與商訟何天之休何天之寵同惟信得道即天衢則謂之荷天之道亦可也何字不必衍總是畜極大通之意

山雷頤

䷚ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實　彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

震下艮上頤卦取震艮上下二陽內含四陰若衆齒森然下動上止故為頤然養則頤之義也但飲食之養易于失正頤養惟正則吉而正不正其何以觀之哉頤中虛有口象觀頤卦之象惟自求口實以自養為斯得正而吉　彖曰頤貞吉養正則吉也養不正則不吉可知矣故頤之吉本乎貞也觀頤觀其所養

也自求口實觀其自養也四句當一氣直下謂觀象
于斯觀其所養何如耳惟自求口實觀其自養爲能
得乎正也豈徒自養已哉天地養萬物聖人養賢以
及萬民皆此養正之道也正無定在以時爲大頤之
時不其大矣哉細觀六爻內三爻動体皆凶外三爻
止体皆吉且口容止故知止則不妄動六爻摠以由
頤歸之于上此卦當以上九爲主

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶　象曰觀我朶頤亦不足
貴也

初九陽剛亦足以正自養而無求于外者但震体本

動久與四相應未免動于欲出之道也故為舍爾靈龜觀我朶頤之象夫龜能咽息不食以氣自養所以龜為甚靈初能剛明以自養即此靈龜也乃舍爾之靈龜觀我之朶頤則失其自養之正矣豈不凶我爾我者設為上下兩卦相謂之詞在下而動有朶頤之象象曰亦不足貴也陽貴陰賤初九本陽久也舍自已之至貴至靈者反朶頤乎我則惟情欲是狥亦不足貴矣大跌顛養之道宜乎陰來應陽而以陽應陰所以自失其貴也離為龜頤卦內陰外陽似離故初有龜象況初九一陽處四陰之下有靈龜伏于山下

自養之象

頤之為義本上養下者也下卦震體初爻雖陽而震動于下何足貴哉陽本足貴而云亦不足貴即亦字可見上下兩卦相爾我之意

六二顛頤拂經于丘頤征凶　象曰六二征凶行失類也

六二陰柔不能自養未免資養於陽以二而反求於初既象顛頤而違五之常應又拂乎經常之理若又求養于上而于丘頤是往則征凶盖二亦動体所以上下皆顛拂也丘指上九艮為山也象曰六二征凶

行失類也初上皆陽豈六二之陰類孔故進退皆不可據況而用其心如之何其可也大抵養道不取其動故下爻皆凶

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利　象曰十年勿用道大悖也

六三陰不中正處動之極既不能自養宜與上正應以陰從陽斯不拂也三乃不應乎上而反隨下體震動已拂乎順矣拂則雖正亦凶所以十年勿用无攸利則終于不利也象曰十年勿用道大悖也一卦之頤由乎上而三拂之大悖順養之正道故終不可用

悖即拂也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎　象曰顛頤之吉上施光也

六四柔順位正而應亦正故居上而下求初九之陽剛以資其養雖若顛倒其義則吉也但求下之心不可以上九同体之陽剛而或間焉必如虎之食物眈眈而无厭逐逐以求繼可也夫虎視常下四之求初果如此眈眈逐逐則其下賢求益之心專一不二所以求養養人者斯無咎矣艮取虎象虎在山下亦取養義象曰上施光也以上之六四下應初九盖其所

以施諸下者何如其輝光也是以雖顛而吉夫以下求上則不足貴以上求下則上施光養正之道可識矣

四之顛與二同而四吉者初四本正應而二與初非應也

六五拂經居貞吉不可涉大川　象曰居貞之吉順以從上也

六五柔居尊位不能應二以教養道於天下而反求養於上已拂乎經常矣然由順在上二六五以柔承剛果能所居一于正道則吉特不可涉大川濟險難

也大意謂以一人治天下以天下養一人道之常也以五位待養于上既拂經矣然亦爲可以居常不可以處變蓋守經在柔中者可能濟變非剛中不可也艮止有居之象象曰順以從上也柔順以從乎上九之由順斯居得其正而吉

二五相應經也二拂五而求養于初五拂二而求養于上其拂經同而二征凶居五貞吉者下卦動體上卦止體故也

上九由頤厲吉利涉大川　象曰由頤厲吉大有慶也

上九以陽剛居上而下群陰皆賴以養是順養之道

由之以出也故為由頤之象但位居乎上必陽屬則
吉鉏以此陽剛之才用之涉大川濟艱險亦無不利
何也治養天下之道由剛正之賢而出也況養天下
必猶于賢猶涉大川必由舟師舟不與衆工共事故
衆上皆由之以役使而成涉險之功賢者不與衆職
共事故衆職皆由之以效用而成養民之道惟其陽
剛艮止于上故也然上利涉而五不可涉者何也均
為止體而六五才柔上則陽剛且止極可動也象曰
大有慶也陽本大而養道乃天下之大慶也順亦悉
由乎上且能危懼匪懈其吉慶孰有大于此乎

人之頤上止下動一卦二陽而下由乎上故曰由頤
一卦二陽以上爲主故上曰由頤初曰觀我朶頤亦
不足貴一字一義皆實象也二三四五之顛拂俱指
二陽言之

巽下
兌上

大過棟橈利有攸往亨　彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

巽下兌上大過卦只四陽二陰陽大陰小故為大過卦體四陽橫于中故有棟之象上下二陰柔弱无力故有棟橈之象但天下无不可為之事惟剛中巽說雖棟已橈矣而往修治之則廢者可興故利往亨

彖曰大過大者過也指四陽也棟橈本末弱也指初上二陰也此大過之義也以卦才言之剛過而中謂

四陽之剛大過而在二陰之中也巽而說行謂下巽順而上兌說也時雖大過惟本吾剛中之道而巽說以行之斯能巽入人心而人莫不說故利有攸往乃能亨也可見棟橈則當修必攸往乃亨乃字宜玩味苟不往則不亨可知矣大過之時大矣哉斯時也雖大廈將顛之時也必有大過人之才德斯足以濟之否則于無事安常之時必欲逞乎大過之才智則反害矣故又嘆其時之大以示戒也

上棟下宇取諸大壯然大壯四陽在二陰之下其本壯也茲二陰在四陽之上下本末弱矣故棟橈

初六藉用白茅無咎　象曰藉用白茅柔在下也

初六陰柔在下以承上之陽剛亦敬慎畏懼之過也故有藉用白茅之象但處大過之初雖過于巽順亦無咎夫大過之初其過未甚藉之厚指初茅甚潔指六巽爲白故云白茅象曰柔在下也以柔順而處卑也欲慎之道也繫辭發之盡矣

九二枯楊生稊老夫得其女妻無不利　象曰老夫女妻過以相與也

九二剛居柔位得中與初陰密比陽雖大過得陰則生況初二同爲巽體而生意在下猶未發淺遠取諸

物為枯楊生稊之象楊雖枯而稊生于下根榮則枯可回也近取諸人為老夫得其女妻之象夫雖老矣得女妻則可生育也剛得柔以濟之而變通不窮故無不利木生近水者楊也稊與女妻俱初六之象象曰老夫女妻過與相與也九二初六陰陽之老少雖已過矣而相與則和也

九三棟橈凶　象曰棟橈之凶不可以有輔也

九三以剛居剛過于剛也三四二爻在一卦之中故皆取棟象棟而過重勢必難勝且居下卦之上過剛易折有棟橈之象夫陽剛大過至于橈敗故凶　象

曰不可以有輔也輔三者上也上柔不能輔而三剛大過不能輔寧免橈折乎故象曰棟橈本末弱也可見三應上救其末四應初救其本所以有棟橈棟隆之異

九四棟隆吉有他吝　象曰棟隆之吉不橈乎下也

九四陽居陰位剛柔得宜説以行之人心莫不受戴猶之屋棟隆然而起吉之道也且下應初六故下不橈而上隆矣若又有它志不免為剛德之累故有它則吝它謂卦有二陰不可以同體相説也象曰不橈乎下也四居上卦之下其下本實而下應乎初所以

不橈可見處大過之時雖不厭其過而二與四以剛居柔爲得宜

初六柔居剛位故二比之如梯之復生于下四應之如棟之不橈乎下也上六陰柔之極故五比之如華之復生于上三應之如棟之不可以有輔也

九五楊枯生華老婦得其士夫无咎無譽　象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

九五陽剛大過徒上比過極之陰以相濟在物則爲枯楊生華之象在人則爲老婦得其士夫之象陰陽俱爲大過止于無咎无譽而已老婦指上六居五之

上故云老士夫指九五居上之下尚爲士夫然五無應與徒爲上六所覩悦故稱老婦得其士夫五處四陽之上其勢反弱不能爲主而上六反得乗而主之矣陽在陰中以比昵相匹故其象如此象曰枯楊生華何可久也物枯而華適以速其枯而已其能久乎老婦士夫亦可醜也老婦無復生道以未娶之士夫得再嫁之老婦失節相配牽昵私情不亦醜乎
初六柔居剛位女妻也本在九二之下故象老夫得其女妻上六以柔居柔老婦也且在九五之上故反稱老婦得其士夫

上六過涉滅頂凶无咎　象曰過涉之凶不可咎也

上六陰居處四陽之上不能量力而行欲以一陰涉而濟險故有過涉滅頂之象凶則凶矣時亦有所當濟事亦其所當為時柔弱不能大有所為也才不足而節有無故無咎兌為澤有涉之象頂即在上之象

象曰過涉之凶不可咎也因其有過涉滅頂之凶而咎之不可也蓋論是非不論利害雖才柔不足以行權而殺身亦足以明義是以雖凶無咎也

總玩六爻陰宜慎不宜過故在下藉茅則吉在上滅頂則凶陽宜濟不宜過故二四陽居陰則利三五陽

居陽則不利所謂大過者其無過歟

䷜ 坎上坎下

習坎有孚維心亨行有尚　彖曰習坎重也險水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

坎上坎下習坎卦取一陽陷于二陰之中故為坎內外二卦俱陷故為習坎是坎也惟陽實故為有孚之象陽明在中故為心之象處坎之道維心則亨不為其所陷也誠心以行乎險而其行有功可嘉尚也不行則終于坎而莫之出矣一言以蔽之只是誠心可

以行險文王六十四卦獨于坎卦指出心象以示之可見心在身中真如一陽陷于二陰之內果能全此一陽為主于內則道心維微者此也若一陽為形氣所梏則人心維危矣況處重險為心則亨道人其可以自陷于險而不存其心乎

彖曰習坎重險也重即習也此坎之名義也水以流行為主流而不盈者未能出乎險中也雖在險中而行險不失其信必盈而後行必行此而後及彼此所以為有孚也有孚非心而何維心亨通剛而中也指二五也以剛中而行則隨行有功動則可以出險如水之盈科而行不為

險所難矣是險也天地人之所必有者天險無形不可升也地險有形山川丘陵是也王公因坎險之象設險以守其國用險之道也險之因時而用也大矣哉要之險為險而用之者維人心之剛中為能得時措之宜然則无形之險天險也其即心之謂乎

初六

初六習坎入于坎窞凶　象曰習坎入坎失道凶也

初六以陰柔居重險之下非維不能出險而其陷方深故為習坎入于坎窞之象窞本凶也入于窞而不自知其凶為何如即入窞之象象曰習坎入坎失道凶也初為最下人所易見從而入之柔暗甚矣自處

失道即中庸人皆曰予知驅而納諸罟擭陷穽之中而莫之知避也

九二坎有險求小得　象曰求小得未出中也

九二陽剛雖出乎初陰而猶在三陰之下坎為有險之象雖剛而得中而質本陰柔正可求小得也終不能超然險阻之外而大有得可知矣陽本大而云小得以九二所求在出陰險是以象曰未出中也二雖中而位則陰特小得濟耳何能出乎險之中乎可見中無方所人忘局于形軀之中者猶未出乎險也觀九二之象玩九二之辭可以識心矣

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用　象曰來之坎坎終无功也

六三陰不中正當重卦之交雖在下卦之上若已出險然上卦之險則方來也是以來之坎而入坎也夫下之坎已險矣上之險入枕而壓之如此則秖入于坎窞矣入坎益深何可用也初與三皆入于坎窞初凶三但勿用初在下三在下坎之上也人心維危其危不窮一有不愼其坎窞若此上卦亦坎故有來之坎坎之象象曰終无功也不能成濟險之功尚安可用哉

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終無咎　象曰樽酒簋貳剛柔際也

六四陰柔欲求出險非九五陽剛不能濟也況在險難之時方自修省不敢以多儀爲尊樽酒簋貳用缶可謂薄而質矣以此納約信于五乃因明通蔽自牖而入爲既非正應未免因密比以相通蓋亦處坎之時委曲將順不得不然所以始雖險而終無咎也坎有樽酒象一有簋貳并自牖之象柔位柔位有質實用缶之象象曰樽酒簋貳剛柔際也不以礼薄爲嫌者四五以剛柔相交際其道則然當險難之時在誠

不在物豈後世計術延就避禍之謂哉

九二坎不盈祇既平无咎　象曰坎不盈中未大也九

九五陽剛中正然有一陰在上故為坎不盈之象盈則汪洋泛溢何坎之有所以五雖未能盈乎坎外然盈科後進祇既平偏平則可以出險故無咎蓋雖有剛中之德與二既不相應不能合衆流以成大平之功故也象曰中未大也水必盈坎而不見其坎陷之迹然後為水之大中必用天下之中而使天下成化中之治斯為中之大也五之剛中尚未能天平下之險難雖有中德而未大矣可見不盈則未平未平故

來犬習實象實義

習坎維心亨不為坎所陷也此爻尚在坎中在人雖不狃于形氣亦未能超形氣也所以君子貴大學之道

上六係用徽纆寘于叢棘三歳不得凶　象曰上六失道凶三歳也

上六柔居陰極既無出險之才而乘剛入有係寘之患故為係用徽纆寘于叢棘三歳不得之象叢棘獄也徽纆獄中繫係之刑也用官司家收教罷民能改者上罪三年而舍其不能改而出圜土者殺意蓋如

此坎本險窞嶮纆叢棘皆坎險之象上坎第三爻故為三歲之象上其窞之極乎人心終于陷溺而自加桎梏者可以省矣象曰上六失道凶三歲矣上以險極失道所以終凶至三歲之久也初柔為坎陷之始上柔為坎窞之終是以皆為失道可見天下寧有失濟險之道而不凶者乎

䷝ 離上 離下

離利貞亨畜牝牛吉　彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離上離下離卦取陰麗乎陽虛中則明故為離然附麗苟說于不正離必麗于正則亨離以麗陽為正故能虛明无所不照何如其亨通也畜牝牛吉牛固柔畜牝牛則柔之柔者柔順得所養則中有所受而生息之相繼矣所以畜牝牛吉也陰在陽中有畜義牛而牝皆屬坤離中陰爻即坤也故象牝牛即坤象牝

爲耿其配乾受陽之義　彖曰離麗也二五皆陰麗陽中故虛而明此離之義也日月麗天附陽氣以流行則照臨之功成即五爲天位麗天之象也百穀草木麗附陽氣以發生則阜利之功成即二爲地位麗土之象也此天地自然之附麗也重明以麗乎正乃化成天下上卦下卦即爲重明人道效法天地自然之麗而日新又新明照不息則麗乎陽剛者重明之正也斯可以成天下大明之化矣三句總以天地人極言離道之大可見重明麗正故利貞矣然謂之亨者何哉惟柔麗乎中正故亨指六二六五本以陰柔

附麗陽剛之中正以具中虛能順受故也是以畜牝牛吉總承上文惟牝物之虛受爲能生生不息其所麗非陽而何此又以畜牝牛爲柔麗中正之實象也信乎柔麗中正則吉而柔不中正則不吉又可意會矣然則觀離之象玩離卦之辭惟中虛故受惟順麗陽剛故正人之心体本如斯也果能不以見聞知識一切私意梏其虛明之体則吾心無不順受而緝熙光明繼照不息斯心体大中至正百体從令萬牝順成何往不亨通哉

初九履錯然敬之無咎　象曰履錯之敬以辟咎也

初九離明之初而明尚未盛況以陽居陽恐不免躁動之咎而初之前即二陰也故有履錯之象履麗于足非足之初一有急迫之心必至于錯敬則心有所主而明生為所履弗錯之咎庶乎可免而不至日昃之凶矣此居子謹始之心明善之道也象曰履錯之敬以辟咎也錯即咎也當方履之初恐其履錯而持之以敬心所以避咎者有道矣若云交錯成文恐與履錯之敬相背馳

六二黃離元吉　象曰黃離元吉得中道也

六二陰柔麗于上下二陽麗乎中正者也然黃固地

之中色也德純乎中猶色尚乎黃无以加矣六二本柔中離体且火之有光者外赤內黃地二生火故為黃離之象以此當文明之盛所以大善而吉象曰得中道也惟中故虛受惟中故明通惟中故元吉且柔順中正而麗乎陽則柔之貴中也如是哉

坤六五在上象黃裳以中德而居乎陽也離六二在下象黃離以中德而麗乎陽也故皆云元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶　象曰日昃之離何可久也

九三居下卦之上陽明已過乎中而前明將盡在天

則晝之將夜故有日昃之象在人則壯而老矣故為
大耋之象然晝夜生死常理也一息尚存此志不容
少懈柰何日中不努力至日昃茫然失措不鼓缶而
歌謂人生幾何而假喜樂以永日則大耋為嗟而萌
不謀夕惧死日之時臨是歌則忘生而棄事嗟則傷
生以害身皆出道矣離本日象下明將盡其不明也
如此象曰日昃之離何可久也三過中故昃日昃則
時不久矣而嘆歌嗟嘆皆非可久之道然則人不及
時奮勵徒陶情絲竹嘆老嘆悲何為哉可見歌與嗟
皆非中道惟終日乾乾學有緝熙于光明不知老之

將至則不以老少動其情矣否則未免不爲九三之凶者

九四突如其來如焚如死如棄如　象曰突如其來如無所容也

　九四居下卦之上上卦之下離之繼明火之重炎也重剛燥烈之勢突如其來如而氣燄焚如殆有不可撲滅者則不戢自焚必至死如棄如而後已所以象曰無所容也言必焚棄死也要之陽明屬火其剛一也明之於人猶火之于木火宿于木而能焚木明本於人而能害人顧用之何如耳九四不中不正剛氣

燥暴其害若此人以聰明才智為氣所使而得禍反
酷烈矣可不戒哉

六五出涕沱若戚嗟若吉　象曰六五之吉離王公也

六五柔順在中不若九二之中而正也是以不免憂
懼故有出涕沱若戚嗟若之象然柔居剛位守中如
懼則操心危慮患深而生于憂患故吉夫以涕沱之
哀戚嗟之憂而終歸于吉者柔麗乎剛明早見故也
象曰離王公也王公即上九王用出征者是也六五
雖柔實附麗上九之剛此其所以吉歟
離者麗也柔麗剛也五柔上剛故在五曰離王公在

上曰王用出征人可執定五位爲君位哉

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜無咎　象曰王用出征以正邦也

上九以剛明居上明而能斷者也雖萬邦皆其所附麗而大明之世不廢武功彼元惡足爲大明之累者不容不除是以王用出征則有嘉美之功然惟折其首惡匪以獲其醜類即書所謂殲厥渠魁脅從罔治是也離火內暗外明上九剛明于外者也咸明並至故无咎離爲甲冑爲兵戈剛在上即王用出征之象或云折首指四亦不必拘泥象曰王用出征以正邦

也征之為言正也正元悪之不正者斯萬邦一歸于正矣剛而明故無所不正

坎上屬陰本陽之所由陷故㐫離上屬陽本陰之所由麗故吉坎體本陽水滿則流故二不如五之剛而實離体本陰火炎則滅故五不如二之柔而虛